

الدكتور محمد المهدي

الغزالي

فلسفته الأخلاقية والصوفية

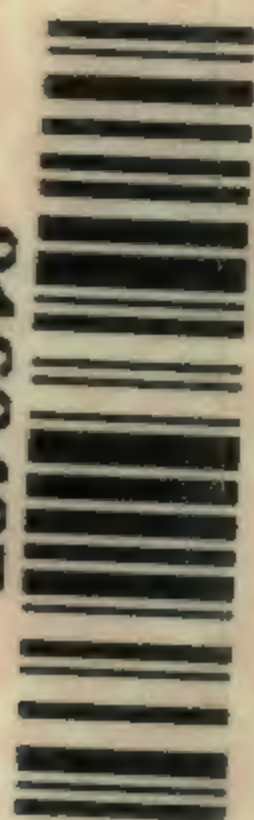
يطلب من : مكتبة ولبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة - تليفون ٩٣٧٤٧٠

0160407

Bibliotheca Alexandrina

الدكتور محمد البهي

العراق

فلسفته الأخلاقية والصوفية

الطبعة الأولى

رجب سنة ١٤٠١ هـ — مايو سنة ١٩٨١ م

جميع الحقوق محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من هو الفزالي ؟ :

هو أبو حامد محمد بن محمد الفزالي الطوسي ، النيسابوري الفقيه الصوفي ، الأشعري ، قال الحافظ ابن عساكر — وقد أدرك الفزالي واجتمع به — في التأريخ للفزالي : « ولد الإمام الفزالي طوس سنة ٤٥٠ هـ (١٠٥٩ م) وحضر مجلس الوزير — السلجوقي — : نظام الملك .. وأشار عليه بالذهاب إلى بغداد للقيام بالتدريس في المدرسة « النظامية » (١٠٩١ م) وأصبح إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان .

ثم ترك بغداد — بعد إتمام « تهافت الفلاسفة » — وزهد في الحياة والحشمة ، وأخذ في التصانيف المشهورة مثل : « أحياه علوم الدين » . ثم سار إلى القدس ، مقبلاً على مجاهدة النفس وتبديل الأخلاق وتحسين السمائل حتى مر على ذلك .

ثم عاد إلى وطنه « طوس » ملازماً بيته ، مقبلاً على العبادة ونصح العباد وارشادهم ودعائهم إلى الله والاستعداد للدار الآخرة . يرشد الضالين ، ويفيد الطالبين دون أن يرجع إلى ما انقطع عنه من الجاه والمباهاة . وكان معظم تدريسه في التفسير ، والحديث ،

والتصوف . حتى انتقل الى رحمة الله يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأولى سنة ٥٠٥ هـ (١١١٠ م) « (١) .

وابن عساكر هنا يصف الغزالي العالم بأنه الفقيه ، والمتكلم على منهج المدرسة الأشعرية ، والصوفي . وأنه جمع في العلم بين امامة خراسان وامامة بغداد . وخراسان وبغداد كانتا المركزين الرئيسيين للثقافة الاسلامية ، والمدرستين اللتين التقى فيهما الفكر الاسلامي الاصيل ، والفكر الآخر الذي نزع اليهما من الشرق الروحي ، والغرب المتمرد على الروحية اذ ذاك ، والمعتز بالانسان وباستطاعته فهم الحياة والتوجيه فيها . وصفه بأنه صاحب الامامة في بغداد ، البلد الذي غدا منتصف القرن الثالث الهجري مركزا لحركة الصوفية ، ومركز الخصومة العنيفة بين الفقهاء والمتصوفة .

كما يصفه بأنه بعد ان بلغ جاه الامامة في العلم ، وفي المنزلة عند الحاكم وعند اخوانه وتلاميذه — خلع هذا الجاه عن نفسه وتجرد عن غيره من مظاهر الدنيا بعد ان درب نفسه ونجح فيما دربها عليه . وفي هذه المرحلة من حياته ، مرحلة التجرد عن زخارف الدنيا والعزلة عن الحياة العامة وجاهاها — صور احساسه بالحياة ودون مشاعره النفسية في كتابه المعروف بـ « احياء علوم الدين » . وحاول ان يحل الناس على ما رآه من رأى ، وما خطه من طريقة ومنهج للانسان الذي يفتش عن « السعادة » ويبقى العمل على تحقيقها لنفسه .

(١) كتاب بغية القاصدين ص ١٧ — ١٩ طبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٩ هـ .

حاول ذلك بعمله وفي درسه ولم يفارق هذه المحاولة منذ نزوعه الى التجرد من هذه الحياة حتى يوم وفاته .

والذى يؤرخ للغزالي كصاحب فكرة خلقية ، ومنهج أخلاقى ،
« يؤرخ للغزالي صاحب كتاب « أحياء علوم الدين » وللغزالي صاحب
« النزعة » التجردية » أو النزعة الصوفية ، يؤرخ للغزالي فى المرحلة
« الأخيرة من حياته » .

٣ — مقدمة فى الأخلاق كعلم :

وقبل أن نعرض للغزالي كصاحب مذهب ، أو تابع لمذهب أخلاقى —
مبحسن بنا أن نشير الى الأخلاق كعلم فى صورته العامة ، حتى يمكننا
أن نحدد وضع الغزالي كعالم أخلاقى ، وأن نفهمه بأسلوب علمى
فيما عرضه من رأى ، ووضع من قانون يرسم به غاية العمل الانسانى
والمنهج الذى يحقق الغاية المرسومة ، والمصدر الذى صدر عنه فيها
رأى ووضع من قانون .

الأخلاق كعلم مهمتها : وصف سلوك الانسان ، ووضع المبادئ
التي تستخلص من سنن الحياة نفسها ، وظروف الوجود والغايات
والأهداف التي يمكن التطور اليها ورسم خطة العمل التي بها ينسجم
الانسان مع هذه السنن والظروف والغايات التي هي المثل .

ولهذا يحاول علم الأخلاق أن يجيب على هذه الأسئلة :
(أ) أى شيء هو حسن ؟

(ب) كيف يجب علينا أن نعمل ؟

(ج) لماذا يجب علينا أن نعمل على هذا النحو دون ذلك ؟

وعلم الأخلاق هو مجموعة من المذاهب التي تحاول الاجابة عن هذه الأسئلة وتعدد هذه المذاهب اما حسب : المصدر الذي يصدر عنه العالم الاخلاقي في رايه . او حسب الغاية التي يحددها للسلوك الانساني ..

او حسب الموضوع الذي يتعلق رايه به ان كان الفرد او الجماعة الانسانية كلها ..

١ - فبحسب (المصدر) تتعدد المذاهب الأخلاقية الى :

(١) مذهب المغايرة والتبعية ، وهو المذهب الذي لا يرى الانسان نفسه مصدرا لتحديد القيم الأخلاقية والسلوك الانساني ، بل يربطه في ذلك بغيره ، يربطه بالله ، والأخلاق الدينية تقوم على هذا الأساس . لأن ما جاء فيها ليس مصدره الانسان نفسه بل مصدره رسالة الوحي . والانسان عندئذ ليس هو المقتن والواضع للمبادئ الخلقية والغاية الخلقية . وانما غيره هو الذي وضع له هذه المبادئ بعد أن حدد له الغاية .

(ب) مذهب الاستقلال وعدم وصاية الغير على الانسان في تحديد

السلوك وهو المذهب الذي يرى أن عقل الانسان كفيل بتحديد التصرفات وتحديد القيم الأخلاقية والغاية الخلقية . والانسان مستقل في هذا ، وليس بحاجة الى رسالة من وحي السماء . وأفلاطون وأرسطو في فلسفتهم الأخلاقية

أصدرا عن هذه النزعة الاستقلالية وغضا النظر عن أية
معرفة دينية — وان لم يسلمها في واقع الأمر من التأثير في ذلك
بعقيدة الاغريق الدينية — ولكنهما اتجها على كل حال هذا
الاتجاه الاستقلالى .

(ج) مذهب الارادة وهو المذهب الذى يرى أن الارادة الانسانية
هى التى تصبغ العمل الانسانى بالصبغة الأخلاقية . فما
يتفق مع الارادة القوية من الأفعال كان فى نفسه سلوكا فاضلا ،
وما يحقق هذه الارادة كان غاية خلقية . ومذهب الارادة
هو المذهب الذى اعتنقه ديتشه وشوين هور .
هذه بعض المذاهب الأخلاقية تختلف فيما بينها حسب المصدر
والمنبع الذى تنفزع منه نظرتها الأخلاقية .

٢ — وبحسب الغاية من العمل الانسانى تتنوع المذاهب الأخلاقية الى
ما يأتى :

(١) مذهب السعادة وهو المذهب الذى يجعل السعادة النفسية
كباعث وكغاية لسعى الانسان وعمله .

(ب) ومذهب اللذة الحسية وهو الذى بوجه نشاط الانسان الى
تحصيل اللذة الحسية ، عن طريق وصف هذا العمل الموصل
الى ذلك بالفضيلة والحسن وواضعه ارستيب Arstip
من مفكرى الاغريق .

وقد تطور هذا المذهب الى جعل الغاية من العمل
الانسانى ، ابعاد الضيق والألم ، عن النفس الانسانية
وعارضه نيتشه فى هذه الصورة الأخيرة بأن طلب أن تكون

ارادة الانسان ليست وقفا على هذا العمل السلبي ، بل
يجب أن تتجه الى عمل ايجابى .

(ج) ومذهب المنفعة وهو المذهب الذى يتخذ من خير الجماعة
ومنفعة الفرد نفسه غاية لعمل الانسان وشعاره : أكبر
قسط من السعادة لأكثر عدد ممكن . ومن بناء هذا المذهب
وقادته بينثام Bentham فى القرن الثامن عشر ، وميل
Mill فى القرن التاسع عشر .

(د) ومذهب الكمال ، وهو المذهب الذى يحدد غاية العمل
الخلقى فى سعة الانسان ونشاطه بتوصيل الانسان نحو
الكمال . ومن أصحابه ليبنيز Leaibenz وكانت Kant
وشافتمسبرى Shaftesbury

٣ - وبحسب الموضوع الذى تتركز فيه النظرة الأخلاقية توجد المذاهب
الأخلاقية الآتية :

(أ) مذهب الفرد أو الذات ، وهو المذهب الذى يصدر عن
الاحساس « بأنا » والتفكير حول « أنا » نفسه ، أى عن
الغريزة الأصلية فى حفظ البقاء فكل عمل من الانسان يوصل
الى حفظ بقائه هو عمل خلقى .

(ب) ومذهب الجماعة وهو المذهب الأخلاقى الذى يتخذ من
العدالة ومحبة الانسانية عامة غاية أخلاقية لسعى الفرد
وعمله .

والآن فى ضوء هذا التحديد للمذاهب الأخلاقية وهى مذاهب مختلفة

وليسست كلها مما يتفق ونظرة الدين الأخلاقية ، يمكننا أن نتساءل :
أين يوضع الغزالي الآن بين هذه المذاهب أو من هذه المذاهب .

(١) ما هو المصدر الذي صخر عنه في تحديد السلوك الانساني
والمبادئ الخلقية ؟ أهو الدين . أم العقل . أم الارادة ؟ .

(٢) ما هي الغاية الخلقية عنده ؟ أهى سعادة الانسان النفسية ؟
أهى اللذة الحسية ؟ أهى المنفعة ؟ أهى الكمال الانساني ؟ .

(٣) ما هو الموضوع الذي جعله محل نظرتة الأخلاقية ؟ أهو
الفرد ، أم الجماعة ؟ .

(٤) ما هي الوسيلة التي رآها كفيلة بتحقيق الغاية الأخلاقية
عنده ؟ . أهى سلبية الانسان في الحياة ومحاولة التجرد والفرار منها ؟
أهى ايجابية الانسان فيها ، ومحاولة السيطرة عليها ؟

ان عرض الأخلاق عند الغزالي في ضوء هذه الأسئلة يمهّد السبيل
للحكم عليه من عدة جهات : يمهّد السبيل للحكم عليه من موقفه من
الدين — الإسلام — ومن طبيعة الحياة ، ومن الفكر الانساني .

لو جمعنا آراء الغزالي الأخلاقية — كما عرضها في كتاب الاحياء —
ووضعناها في اطار واحد ، لبدا بينها عدم الاتسجام ، على الأقل في
اعتبار المصدر ، الذي وضح منه تلك الآراء ، فمرة يعتمد على الشرع
والعقل معا في توضيح هذه الآراء ، ومرة يعتمد على الشرع والالهام معا
أيضا ، ويلغى العقل في شرحها وبيانها ، حافظ على الشرع ، ولكنه
تردد بعد ذلك بين اعتبار العقل واعتبار الالهام والبصيرة . وكان لابد

أن يحافظ على الشرع دائما لأنه عالم مسلم وامام مسلم ، ثم بعد ذلك يقر العقل بجانبه أن الفكرة الاغريقية واحتضن النظرية الأفلاطونية أو النظرية الأرسطية أو هما معا في تحديد القانون الأخلاقي . وقد نراه يفكر العقل وقيمه ويدير وجهه الى النظرية الصوفية فيأخذ بها تراه مصدرا للمعرفة وهو الإلهام ، بديلا عن العقل وهو الفكر الاغريقي في نظره .

الغزالي يردد بين اسلام وفكر اغريقي . ونظرية صوفية في آرائه الأخلاقية . . . الغزالي يردد هنا بين الوحي . . والعقل . . والإلهام . وكلها مصادر مختلفة ، وكثيرا ما يتقابل بعضها مع بعض أو يضاد بعضها بعضا . الوحي لا يضاد طبيعة العقل كعقل ، ولكنه قد يضاد عمل مفكر وقع تحت تأثير عوامل أخرى بعيدة عن اعتبار العقل الخالص والغزالي عندما يقول انه اعتمد على العقل نعى بذلك انه اعتمد في الأكثر على الفكر الاغريقي ، وهنا كثيرا ما تضاد رسالة الوحي في الاسلام تفكير فلاسفة الاغريق .

الوحي رسالة الهية . تبليغ من الله عن طريق الملك الى الرسول . المصطفى فلها القداسة والعصمة . والعقل طبيعة بشرية يجول به الانسان فيما يتحرك فيه وينأثر بما يتأثر به الانسان في بيئته . والإلهام تجل وكشف من الانسان للحضرة الالهية يهيب له أن ينقل مشاهدته هناك بما لا يقف عليه الانسان العادي الذي لم يصل الى حال الكشف والتجلي .

والرسول هو الذي أوحى اليه عن قصد ، وكلف بتبليغ ما أوحى اليه ومهمته التبليغ وليست وضع الرسالة . والفكر مستقل اعتمد

على عقله الانسانى فيما يراه ، وهو عرضة للخطأ والصواب لأنه
انسان . والملاهم انسان مستقل أيضا اعتمد على المجاهدة النفسية
والرياضة الروحية ، حتى يصل الى مايسميه حال « الكشف » .
وهو اذ يخبر عما يشاهده هناك في العالم العلوى ، يخبر كاتسان
ليست له عصمة ، وليس لما يذكره وجه اليقين ، الفيلسوف والملاهم اذن
كلاهما انسان يحاول المعرفة ، ذاك باعمال فكره ، وهذا بمجاهدة
نفسه ، وكلاهما عرضة للخطأ فيما يرى أو فيما يحكى .

والرسول وحده هو المعصوم ، ولقوله صفة الحق دائما لأنه منزل
عليه ومبلغ اياه ، وليس مايلغى ثمرة لمجهوده الفكرى أو النفسى .

ولأن الغزالى جمع فى آرائه الأخلاقية بين الشرع الذى هو رسالة
الوحي بين الفكر الاغريقى مرة ، ثم بين الشرع والالهام مرة اخرى .
راينا أن نعالجه فى هذه الآراء الأخلاقية تحت عنوانين . تحت عنوان :

(١) الغزالى كفيلسوف فى أخلاقه ، وتحت عنوان آخر :

(٢) الغزالى كمتصوف فى أخلاقه .

وبذا يمكن أن نخفف من فجوة التضاد التى قد تدركها فيما لو
نظمنا جميع آرائه فى سلسلة واحدة ووضعناها فى اطار واحد .

* * *

٢ — الغزالى كفيلسوف فى أخلاقه :

فى القسم الأول — ربيع العبادات وربع العادات — من قسمى
كتاب الاحياء الرئيسيين بيدو الغزالى الفيلسوف الأخلاقى ، الذى
انضاف الى الفكر الاغريقى ما فى الاسلام من معاملة بين العبد وربّه .

ثوبين العبد والخلق ، وهى المعاملة التى عنى بها فقهاء المسلمين من قبل ، وان كان فى عرضه اياها حاول أن يبرز أسرارها فى ضوء البحوث النفسية والسياسية والاجتماعية التى أثرت عن مدارس الاغريق ، وبالأخص عن مدرستى أفلاطون وأرسطو .

هنا عالج الفزالى ثلاث نقاط ، تعد عادة قوام أى مذهب خلقى .

عالج :

- (أ) الفضيلة . وما هى ، ومتى تكون الفضيلة فضيلة ؟ .
 - (ب) عالج السبيل لبلوغ الفضيلة . ما هو ؟ .
 - (ج) عالج الغاية الأخلاقية من تحصيل الفضيلة والسلوك طبقا لحدودها .
- وفى كل نقطة من هذه النقاط ربط بين الشرع والعقل ، كما ذكرنا .

(أ) الفضيلة .. ما هى :

عرف الفضيلة مرة بأنها العقل المحمود عقلا وشرعا ، حدد المحمود بأنه : « الوسط » . كما وصف الطرفين اللذين يقع بينهما هذا الوسط بأنها رذيلتان مذمومتان . يقول فى ذلك : « والمحمود عقلا وشرعا هو الوسط ، وهو الفضيلة ، والطرفان رذيلتان مذمومتان » . ويحددها مرة أخرى بأنها « اعتدال » أركان النفس الأربعة . وأركان النفس عنده هى قواها ، وهى : قوة الغضب ، وقوة الشهوة ، وقوة الحكمة ، والعدل ، ويقول فى هذا : « وحسن قوة الغضب واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة ، وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة فان مالت قوة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزيادة تسمى تهورا ، وان مالت الى الضعف والنقصان تسمى جبنا وخورا . وان مالت

تقوة الشهوة الى طرف الزيادة سميت شرها ، وان مالت الى النقصان
تسمى خمودا . . . وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في
الأغراض الفاسدة خبثا ، ويسمى تفريطها بلها ، والوسط هو الذي
يختص باسم الحكمة . والعدل ، اذا فات فليس له طرفان : زيادة . .
ونقصان . بل له ضد واحد ومقابل : وهو الجور .

واذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة : الحكمة . والشجاعة .
والعفة . والعدل . والباقي فرعها . . . كما يقول :

« فاذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت ، حصل بحسن
الخلق ، وهى : قوة العلم — قوة الغضب — قوة الشهوة — قوة
العدل بين هذه القوى الثلاث . أما قوة العلم حسننها وصلاحها فى أن
تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب فى الأقوال وبين
الحق والباطل فى الاعتقاد ، وبين الجميل والقبيح فى الأفعال . فاذا
صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة ، والحكمة رأس الأخلاق
الحسنة ، وهى التى قال الله فيها : **« وهى يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا
كثيرا »** (١) . وأما قوة الغضب فحسننها فى أن يصير انقباضها وانبساطها
فى حد ما تقتضيه « الحكمة » . وكذلك الشهوة حسننها وصلاحها فى
أن تكون تحت إشارة الحكمة ، أعنى إشارة العقل والشرع . وأما قوة
العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع .
« الحكمة » . فالعقل مثاله مثال الناصح المشير . وقوة العدل هى
القدرة ومثالها مثال المنفذ الممضى لإشارة العقل . والغضب هو الذى
تنفذ فيه الإشارة . ومثاله مثال كلب الصيد ، فإنه يحتاج الى أن يؤدبه

(١) البقرة : ٢٦٩

حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس والشهوة مثالها مثال الفرس الذى يركب فى طلب الصيد فإنه شارة يكون مروضاً مؤدباً ، وتارة يكون جموحاً .

فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً ، ومن اعتدلت فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالاضافة الى ذلك المعنى ، . . خاصة كالذى يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض .

الفزالى هنا فى غاية اللباقة وحسن العرض والتصوير . جمع بين تحديد أرسطو واستأذه أفلاطون للفضيلة ، فمأثور عن أرسطو أنه يحددها بالوسط بين طرفين مذمومين ، ومشهور عن أفلاطون أنه يحددها بالعدالة أو الاعتدال بين قوى النفس الثلاث — لا الأربع كما ذكر الفزالى هنا — قوة الشهوة ، وقوة الغضب ، وقوة الحكمة . أما قوة العدل التى زادها الفزالى هنا — فلم تعرف لأفلاطون الا على أنها التوازن بين هذه القوى الثلاث وليست قوة مقابلة لها أو لاحداها . والتوازن هذا هو الفضيلة . والتوازن لا يتم عنده الا اذا كانت الحكمة مسيطرة على القوتين الأخرين . قوة الغضب والشهوة .

لباقة الفزالى هنا فى التصوير وسهولته ، وضرب المثل لتوضيحه ، ومحاولته أن يعد « العدل » قوة رابعة للنفس ، زيادة عما عرف لأفلاطون .

على أنه بعد ذلك فى مزاولته بين الفكر الاغريقى والدين هنا لم يستطع أن يبين على وجه التحديد مكان الشرع من الحكمة عندما شرح فى هذا النص اشارة الحكمة بأنها اشارة العقل والشرع معا . بل عندما أراد أن يوضح اشارة الحكمة التى بحسب أن تقع تحتها قوتا الغضب . .

والشهرة عندما يوصفان بالفضيلة والحسن . عندما أراد ذلك سار
مع العقل وحده ، وجعله مثال الناصح المشير ، وترك الشرع كلية
مع أنه جعله والعقل مضمون الحكمة .

واقع الأمر أنه ساق أفلاطون في هذا الاسترسال ، واكتفى بأن
لل على أن الحكمة كقوة من قوى النفس جاء بها القرآن الكريم في
وله : « **ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا** » فان اكتفى الآن
شرحها بالعقل ، فقد سبق أن بين منزلتها من الشرع على هذا النحو .
واذن الشرع والعقل « **أى الفكر الاغريقى** » اجتمعا عند الفزالى في
حديده للفضيلة .

ولكن متى يكون عمل الوسط — الذى هو محمود شرعا وعقلا —
فضيلة ؟ متى يكون الاعتدال بين قوى النفس فضيلة ؟ يجيب الفزالى
على ذلك بأنه لا يكون فضيلة الا اذا كان صادرا عن خلق . ويقول فى
شرح الخلق : « **والخلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة تصدر عنها**
الأفعال بسهولة ويسر ، من غير حاجة الى فكر وروية . فان كانت
الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت
تلك الهيئة خلقا حسنا ، وان كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ، سميت
الهيئة التى هى المصدر خلقا سيئا . وانما قلنا هيئة راسخة لأن من
يصدر منه بذل المال على النذور لحاجة عارضة لا يقال : خلقه السخاء ،
مالم يثبت ذلك فى نفسه ثبوت رسوخ . وانما اشترطنا أن تصدر منه
الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند
الغضب بجهد وروية لا يقال : خلقه السخاء والجلم . فهنا أربعة أمور :

(١) فعل الجميل والقبيح .

(٢) القدرة عليهما .

(٣) المعرفة بهما .

(٤) هيئة للنفس تميل الى أحد الجانبين ويتيسر عليها احسن

الأمرين ، أما الحسن أو القبح .

وليس الخلق عبارة عن الفعل ، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل

نفقده المال أو المانع .

وليس هو عبارة عن القدرة لأن نسبة القدرة الى الإمساك والاعطاء

واحدة .

وليس هو المعرفة ، فان المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على

وجه واحد .

بل هو عبارة عن المعنى الرابع ، وهو الهيئة التي تعد النفس لأن

يصدر منها الإمساك والبذل ، فالخلق اذن عبارة عن هيئة النفس

وصورتها الباطنة ...

وهذا مايقوله الغزالي في تحديد الفضيلة ، ومتى تكون الفضيلة

(ب) ما السبيل الى بلوغ الفضيلة : ؟

أما السبيل الى تحصيل الفضيلة وبلوغها في سلوك الانسان كما

يراه الغزالي فهو رياضة النفس مع العبادة . فليس العبادة وحدها

يكافية ، بل لابد معها من الرياضة النفسية حتى يكون أداء العبادة مع

رغبة ومحبة ، لا مع استئصال وكراهية . وليست الرياضة أيضا وحدها بكافية ، بل لابد معها من العبادة ، لأن المقصود بالعبادة التأثير على القلب . وبدون العبادة لا تؤثر الرياضة على القلب ، وإن كانت تيسر على الإنسان اتيان العمل . فالرياضة والمجاهدة مع العبادة معا ينشأ عنهما رقة القلب وصفاءه مع يسر ورغبة في اتيان العمل الفاضل ، يقول في ذلك :

«والرياضة حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب، فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود ، فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال . فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه متكلما مجاهدا نفسه فيه، حتى يصير ذلك طبعاً له ، ويتيسر عليه فيصير به جوادا . . . ولن ترسخ الأخلاق الدينية ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة ، وما لم تترك جميع الأفعال السيئة ، وما لم يواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ، وينعم بها ويكره الأفعال القبيحة ، ويتألم لها كما قال صلى الله عليه وسلم : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » . . . ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستئصال لهو النقصان . . . وانما المقصود بالعبادة تأثيرها في القلب ، وانما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات » .

فهنا في السبيل والطريق الذي رآه الغزالي موصلا لتجصيل الفضيلة امسك بطرف من الدين وطرف آخر من العقل . ربط العبادات في صورتها الإسلامية بمنهج تكوين العادة في الإنسان ، وهو ما سماه الرياضة النفسية والمجاهدة الروحية . وأولى مراحل تكوين العادة في منهج تكوينها ادراك العقل لما يطلب أن يكون عادة للإنسان وحمل النفس بالارادة على الاتيان به ، ثم بعد تكراره يصبح عادة ويستغنى عندئذ

نعم الإدراك والارادة . فهو قد ربط هنا بين الدين والعقل ، كما أوضح أن كلا منهما يتوقف عليه الطريق السليم لتحصيل الفضيلة .

نعم هو وإن ربط بين الدين والعقل في ذلك ، وجمع بين العبادة والمجاهدة إلا أنه أسهب كثيرا في آثار المجاهدة ، وفيما تستطيع أن تأتي به من تكوين العادات المطلوبة ، والاقلاع عن العادات الأخرى غير المرغوب فيها . ولعله كان يعرف أن قبول العبادة أيسر لدى النفوس من محاولة الرياضة والمجاهدة ، بحكم أن العبادة دين وقد استقر أمره في النفوس باعتبار أنه عقيدة . أما الرياضة فلأنها متكلفة أول الأمر قد يحجم عنها الناس لسبب ولغير سبب . ولذلك نراه في غير موضع يبسط أولا إمكان الرياضة . وثانيا : النتائج الحتمية التي تأتي بها . فمثلا يقول : « وأعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة ، والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبط دخليته فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها ، فإن الطباع لا تتغير . واستدل فيه بأمرين أحدهما : أن الخلق هو صورة الباطن ، كما أن الخلق صورة الظاهر (١) . فالخلقة الظاهرة لا يقدر الإنسان على تغييرها ، فالقصور لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ، ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ، ولا القبيح يقدر على تحسين صورته . فكذاك القبح الباطني يجري هذا المجرى . والثاني : أنهم قالوا حسن الخلق يجمع الشهوة والغضب . وقد جربنا ذلك بطول المجاهدة ، وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فانه قط لا ينقطع عن الآدمي . فاشتغاله به تضييع وقت بغير فائدة . فإن المطلوب هو

(١) الخلق : الأولى بضم الخاء والثانية بفتحها .

قطع التفات القلب الى الحظوظ العاجلة ، وذلك محال وجوده .
فنقول : « لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ
والتأديبات ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حسبنا
أخلاقكم » . . وكيف ينكر هذا في حق آدمي ، وتغيير خلق البهيمة ممكن
. . اذ ينقل البنازي من الاستيحاش الى الأنس ، والكأب من شره الأكل
الى التأذب والامساك والتخلية ، والفرس من الجراح الى السلاسة
والانقياد . وكل ذلك تغيير للأخلاق . . »

والى هنا عالج الفضيلة في معناها ووسيلة تحصيلها على أساس
من الدين والعقل لم يفرض في واحد منهما ، وكذلك انتقلنا به الى الغاية
من العمل الخلقى ، وهو العمل الذى يوصف بأنه فضيلة ، والذى
يتوصل اليه بالمجاهدة والرياضة النفسانية والعبادة فى صورتها
الاسلامية — لو انتقلنا الى تحديد الغزالى لهذه الغاية لوجدناه قد
استعان فى ذلك بالشرع ، والعقل أيضا دون أن يهمل واحدا منهما .

(ج) غاية العمل الخلقى :

يقول فى كتابه الاحياء : « وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس
حب الدنيا ، ويرسخ فيها حب الله ، فلا يكون شئ أحب اليه من لقاء
الله عز وجل ، فلا يستعمل جميع بآله الا على الوجه الذى يوصله اليه .
وغضبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملها الا على الوجه الذى
يوصله الى الله تعالى ، وذلك بأن يكون موزونا بميزان الشرع والعقل ،
ثم يكون بعد ذلك فرحا به ، مستلذا له . . »

فالمتعة النفسية والتلذذ الروحى حلقة أخيرة فى غاية العمل الخلقى
عند الغزالى . وقبل هذه الحلقة حلقة مباشرة ، هى أن يغلب على

النفس حب الله دون حب الدنيا ، والا يكون شيء أحب اليها من لقاء الله . أو أن احدهما مقدمة والأخرى نتيجة لها . وغاية العمل الخلقى اذن عنده مجموعهما ، وهو المتعة النفسية بلقاء الله وهو اذن في غائيته من أصحاب السعادة النفسية . وأمانة تحقق هذه السعادة عنده أن يكون موزونا بميزان الشرع والعقل . وهو لهذا في المصدر الذي يصدر عنه يدعو الى الاستقلال وعدم الاستقلال ، هو ديني وعقلي .

ويشرح الغزالي امكان تحقق هذه الغاية بأسلوبه المقنع الذي اعتاده وهو أسلوب التشبيه والتنظير ، فيقول : « واذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى القبائح ، فكيف لاتستلذ الحق لو ردت اليه والتزمت المواظبة عنده بل ميل النفس الى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع ، يضاهي الميل الى أكل الطين . فقد يغلبه على بعض الناس ذلك بالعادة . فأما ميله الى الحكمة وحب الله ومعرفته وعبادته ، فهو كالميل الى الطعام والشراب ، فانه مقتضى طبع القلب فانه أمر رباني ، وميله الى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته ، وعارض على طبعه . وانما غذاء القلب : الحكمة والمعرفة ، وحب الله عز وجل .. » .

الى هنا وقفنا على الغزالي الفيلسوف في أخلاقه في صورة اجمالية . وحددنا مذهبه بأنه يسمى الى وضع سعادة الانسان النفسية كغاية للعمل الخلقى ، وأنه يعتمد على مصدرين متقابلين فيما رأى هنا وهناك في تحديد الفضيلة ، والوسيلة الى تحصيلها ، لم يتخل عن ضروب العبادة في الاسلام ، كما لم يغمط شأن الفكر الأفلاطوني والأرسطي في دعائم المذهب الخلقى عنده : وهو قائم الآن على الفضيلة والوسيلة - والغاية .

٤ - الغزالي كمتصوف في أخلاقه :

لم يفترق الغزالي المتصوف في أخلاقه عن الغزالي الفيلسوف لأخلاقى في اعتبار الدين كمصدر لآرائه الأخلاقية هنا عندما مال إلى التصوف وجنح عن الفكر الفلسفى بقى اعتبار الدين عنده كما هو ، الذى تغير فى الاعتبار والنظر هو العقل هجره هنا ، واستعاض عنه بالالهام الصوفى . ولعل منهجه فى البحث الأخلاقى كله سار على منهج الفلاسفة الإسلاميين قبله كالفارابى وابن سينا . وهو الابتداء بالمنطق والاعتماد عليه عند الدخول فى البحث ، حتى إذا قارب هذا البحث الانتهاء ، أغفل المنطق والعقل وحل محله ذلك الإلهام أساس التصوف ودعمته .

هنا فى الجانب الصوفى فى أخلاق الغزالي يكاد يقصر بحثه على الإلهام ونتائجه ومقدماته . ومعنى ذلك أنه بجانب الدين يضع الإلهام : أما الحديث عن الفضيلة وحدودها ، وغاية العمل الخلقى ، فإن تعرض له تتعرض بالبحث لا بالتغيير والمخالفة عن ذى قبل .

(١) اهتم بالالهام فقال : « اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع فى القلب من حيث لا يدري ، فقد صار عارفا بصحة الطريق ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغى أن يؤمن به ، فان درجة المعرفة به عزيزة جدا ، ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات . أما الشواهد فقوله تعالى : **« والذين جاهدوا معنا لنهدينهم سبلنا »** (١) . فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم ، فهو بطريق الكشف

(١) العنكبوت : ٦٩

والإلهام . وقال صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ، ووفقه فيما يعمل ، حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ، ولم يوفق فيما يعمل ، حتى يستوجب النار » . . وقال تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » (١) — من الاشكالات والشبه — « ويرزقه من حيث لا يحتسب » (٢) — يعلمه علما من غير تعلم ، ويفطنه من غير تجربة » . . وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العلم علما ، فعلم باطن في القلب ، فذلك هو العلم النافع » « وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ماهو ؟ فقال : هو سر من أسرار الله تعالى ، يقذفه الله تعالى في قلوب أحبائه ، لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا » . .

(ب) وبعد أن حدد الإلهام على هذا النحو وبين أنه علم بدون تعلم يقع في القلب من حيث لا يدري صاحبه ، وأنه لذلك مغاير للعلم المكتسب ، وهو الذي يحصله الإنسان عن طريق عقله وحواسه — بعد ذلك دلل على وقوعه وعلى أنه حقيقة لا تنكر ، وأن الوحي الذي هو الشرع مؤيد له وشاهد عليه على نحو ما فسر بعض آيات القرآن الكريم . وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام .

ثم أوضح أن السبيل إليه هو رياضة النفس ومجاهدتها وورعها وتقواها . . « والسبيل إلى التعليم اللدني : (وعلماهم من أدنا علما) » (٣) المجاهدة : والورع والاعراض عن شهوات الدنيا ، وقال بعض العلماء : يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا بما هيأ الله لهم منه

(٢) الطلاق : ٣

(١) الطلاق : ٢

(٣) الكوف : ٦٥

الحق وقال آخر : لو شئت لقلت « ان الله يطلع الخاشعين على بعض سره » . .

والغزالي هنا في أخلاقه الصوفية يمعن في المجاهدة ورياضة النفس ، والاعراض عن الدنيا . والقسم الثاني من القسمين الرئيسيين لكتابه « احياء علوم الدين » خصصه . فهذا الجانب ، خصصه لما يجب أن يكون عليه الذى يجاهد نفسه ويروضها ، حتى يصفو قلبه ويقذف فيه من حيث لا يدري بنور الكشف والالهام .

وهذا الذى يجب أن يكون عليه مجاهد النفس في نظر الغزالي أمران :

(١) الأمر الأول : أن يتخلى عن الدنيا ومباهجها تماما . ويصور ذلك فيما كتبه عن ذم الدنيا ، وذم المال والبخل ، وذم الجاه والرياء .

(٢) الأمر الثانى : أن يسعى الى الفقر والزهد ، ومراقبة النفس ومحاسبتها والتفكير في ذات الله سبحانه وتعالى ، وتذكر الموت . وسمى الجانب الأول بالمهلكات ، وسمى الثانى بالمنجيات .

وبين في كثير من الوضوح والتفصيل الطريق العملى لكل صفة يجب أن يتخلى عنها المجاهد ، وكل صفة أخرى يجب أن يسعى اليها المجاهد مما يدل على عمق صلته بالحياة ، وكثرة تجاربه فيها ، وسعة فهمه للنفس وأحوالها وعاداتها .

وبعض الطرق التى يشير بها الغزالي لتحقيق مجاهدة النفس ورياضتها لو يشار به اليوم لعد غريبا غير مفهوم : فمثلا يشير على من

عنده مال — والمال مطلوب التخلي عنه — أن يدفع به إلى الخيرات ، وعلى من هو متكبر أن يخرج للأسواق والأماكن العامة للسؤال . يطلب من صاحب المال أن يتخلى عنه ، ويطلب من المتكبر أن يتسول حتى تتحقق عنده مجاهدة النفس وحتى ترتاض نفسه ، فيصفو قلبه ويعد عندئذ للالهام والكشف يقول : « . . فان رأى الشيخ مع المريـد — المريـد طالب المجاهدة ، والشيخ هو موجهه — مالا فاضلا عن قدرة ضرورته أخذه منه وصرفه إلى الخيرات ، وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه ، وان رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبية عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للسؤال ، فان عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ، ولا ذل أعظم من ذل السؤال ، فيكافئه بالمواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعزة نفسه ، فان الكبر من الأمراض المهلكة .

كما قد يوجب على الإنسان الذي اعتاد النظافة وشغل بها والتفت إليها أن يمارس أعمال النظافة في دورات المياه أو في المطبخ أو فيما شاكل ذلك . يقول : وان رأى — الشيخ — الغالب عليه النظافة في البدن ، ورأى قلبه مائلا إلى ذلك فرحا به ملتفتا إليه ، استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه ، وكنس المواضع القذرة وملازمته المطبخ حتى تتشوش عليه رعونته في النظافة .

ولكن من الوجهة النفسية في تكوين العادات — والرياضة وسيلة لتكوين العادة — مايشير به الغزالي سليم كل السلامة . فمن يريد أن يقلع عن التدخين لا ينتظر حتى ينتهي من تدخين مايملكه بل عليه في الحال أن يتخلى عنه ، ومن يريد السير كوسيلة لتخفيف سهنته لا ينتظر حتى يرصف الطريق أو تظله الأشجار ، بل عليه أن يتحمل مشقة السير ليصل إلى غايته ، وهكذا . .

(ج) الأمر الثالث الذى تحدث عنه هنا فى أخلاقه الصوفية بعد حديثه عن طبيعة الإلهام ووسيلته من الرياضة والمجاهدة ، على نحو ما ذكر من وجوب التخلّى عن المهلكات والسعى إلى المنجيات — هو نتائج الإلهام والكشف . وهو فى هذا يعرض لانكشاف الوجود على حقيقته للإنسان ، ثم ما يمكن للإنسان عندئذ أن يعرفه من الأسرار التى تنيب على غيره ممن لم يصل إلى هذه الدرجة من الكشف والتجلى . وهذه الأسرار هو ما يعبر عنه بالكرامات ، إذا تحدث عنها صاحب الكشف ووقعت فى هذا الوجود .

والإنسان إذا وصل إلى درجة الكشف وتجلّت له ذات الله سبحانه وتعالى عندئذ تتم سعادته ، وتتحقق متعته . . . والسعادة التى وعد الله بها المتقين هى المعرفة والتوحيد . والمعرفة هى معرفة الربوبية المحيطة بكل الموجودات ، إذ ليس فى الوجود شىء سوى الله تعالى وأفعاله ، والكون كله من أفعاله ، فما يتجلّى من ذلك للقلب هو الجنة بعينها عند قوم ، وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق وتكون سعة نصيب الإنسان من الجنة بحسب سعة معرفته ، وبمقدار ما يتجلّى له من الله وصفاته وأفعاله .

والآن عند الغزالي : الناس فى المعرفة والإيمان ثلاثة أصناف : « . . . أن المعرفة والإيمان ثلاث مراتب : المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض . والثانية إيمان المتكلمين وهو مزوج بنوع استدلال ، ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام ، والثالثة إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين ، . . . » . وينقل ابن خلدون عن الغزالي : « أن هذا الكشف لا يكون صحيحا كاملا عنده . . . إلا إذا كان ناشئا عن الاستقامة — العبادة — لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع

والخلوة وان لم تكن هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين «
وليس مرادنا الا الكشف الناشئ عن الاستقامة . ومثاله : أن المرآة
الصقيلة اذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذى بها جهة المرئى فانه يتشكل
فيها معوجا على غير صورته ، وان كانت مسطحة تشكل فيها المرئى
صحيا . فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من
الأحوال .

الى هنا انتهى الفزالى فى أخلاقه الفلسفية والصوفية ،

هـ - الفزالى كما أرى :

أما بعد : فالفزالى فى أخلاقه أولا وأخيرا ، فيلسوفا ومتصوفا
ان فتشنا عن « محور » ترتكز عليه نظرتة الأخلاقية ، ويدور حوله كل
ماكتبه باسم الأخلاق أو علم الوجدان أو علم الباطن — لوجدنا هذا
« المحور » فى مجاهدة النفس ورياضة الروح ، ولوجدنا أن هذا « المحور »
يسبقه أساس هو تمهيد له ، وتعقبه غاية هى نتيجة له . أما الأساس
فخطوتان : العبادة والاستقامة . وذلك بالعمل بما جاء فى الشرع من
كتاب وسنة من جانب ، ثم الحرص على تنحية العوائق فى سبيل صفاء
النفس من مال وجاه ، مع الحرص أيضا على تحصيل المنجيات من
زهد ومحاسبة للنفس ومراقبة لها وتفكر فى ذات الله وتذكر للموت ،
من جانب آخر .

وأما الغاية فى صفاء النفس والقلب — وعند صفاء القلب يتجلى
للإنسان الوجود على حقيقته ، وحقيقة الوجود هى الربوبية وآثارها
فالوجود ليس الا الله تعالى وأفعاله . وعندما تصل معرفة الإنسان
الى هذه الدرجة تتمتع نفسه وتقيم على متعتها هذه ، لأن ذلك هو
النهاية .

استخدم بعد ذلك الشروح النفسية للفكر الاغريقى ، استعان بتجاربه
فى الحياة وخبرته فى جاهها وعرضها ، فسر بعض آيات القرآن على
وجه خاص ، اعتمد على بعض احاديث لم يحقق سندها ، كل ذلك اتى
به لتوضيح فكرته وليقنع بمنهجه ، أنه صاحب مذهب أخلاقى ، أمله
عليه ظروف الحياة التى عاش فيها . عاش فى الكفاح والخصومة ،
وعاش فى جاه الحظوة والامامة ، ولكنه رأى الناس متهاكين على جاه
الدنيا وعرضها أكثر من ايمانهم بقيمة المبادئ والفضائل . وبما أنه
قد عاش فى حظوة السلطان ، وفى امامة العلم والمعرفة ، وخبر ما لهذه
وتلك ، هاله أن يرى تهافت الناس على ذلك تاركين القيم الحقيقية
وهى قيم المبادئ والفضائل . والمبادئ والفضائل وراء الجاه والمال ،
وراء جاه السلطان وجاه العلم ، وراء المال والاعتماد عليه . هى فى
ذات الانسان هى فى الاستغناء عما يذله ، ويحركه ذات اليمين والشمال ،
هى فى التزام النفس عدم التعلق بالدنيا .

لهذا قام مذهبه على عدم التعلق بالدنيا ، واضطر بعد ذلك لأن
يوضح كيف لايتعلق الانسان بالدنيا وهو فيها ، كما اضطر لأن يبين
كيف يستعويض عن لذة الدنيا بلذة أخرى هى أبقى ، ان قاوم تعلقه
بالدنيا وانتصر على اغرائها وتلك هى : لذة انكشاف عالم الربوبية له .

الغزالى فى مذهبه الأخلاقى متجاوب مع تطوره ، ومتجاوب مع
حياته وصدى لأحاسيسه التى كونها عن جماعته فى وقته . رأى أن
المنهج الذى وضعه لسلوك الانسان هو المنهج الذى يجنبه الذلة فى
الحياة ، والتردد بين مغرياتها ومفاتيها . هو الذى يجنبه الشعور
باللذة المؤقتة — وهى لذة الدنيا — والالم بعد ذلك عند فقدها .
الغزالى فى مذهبه الأخلاقى قوم « ارادة » الانسان وجعلها هى الانسان

نفسه . فعندما يطلب مجاهدة النفس ، يطلب أن تستخدم ارادة الانسان
وأن يكون موضوع استخدامها هو ذاته ونفسه .

الغزالي بعد ذلك لم يشأ أن يجارى الناس في مباشرتهم للعبادة
على النحو الذى يباشرونها عليه فى وقته ، بل أراد أن يباشرها على
نمط آخر ، أراد أن يباشرها على نمط يجعل لها أثرا على قلبه .
« وانما مراد الطاعات كلها وأعمال الجوارح تصفية القلب وتزكيته
وجلاؤه — كما يقول فى كتاب الاحياء » . — وهذا النحو من ممارسة
العبادة فى وقته لم يكن موجودا ، بل الذى كان موجودا أداء العبادة
وفقا للأجزاء والامثال من نظر الفقه والفقهاء . لذلك بحث الصلة
بين أنواع العبادة وآثارها على النفس ، وسأل عن نتائجها فى تطهير
القلب ، وعنى بمحاسبة النفس على ذلك .

عيب على الغزالي فى مذهبه الأخلاقى أنه :

(١) أفرط فى طلب مجاهدة النفس ورياضتها وفيما اشترطه لذلك
من ترك الدنيا كلية .

(٢) وبلغ فى آثار الرياضة النفسية وحال الكشف والمشاهدة .

عيب عليه ذلك من وجهة نظر الاسلام ، لأن الاسلام وأن لم يجعل
الدنيا هدف الانسان ، لكنه طلب الاستعانة بها فى تحقيق غايته الأخيرة .
بل جعلها محل اختبار المؤمن ، وذلك معناه عدم الانصراف عنها تماما ،
والا لما تحقق الاختبار والامتحان بها .

وكذلك المبالغة فى آثار الرياضة النفسية من الكشف والمشاهدة

قد تجر الى احداث الفتنة وانقسام الجماعة ، لأنه ليس بمأمون انه يحترف بعض ادعياء الرياضة والكشف بما يسمونه أسرار الهيئة وذلك أمر لا ضابط له . يقول ابن الجوزى فى كتابه « تلبيس ابليس » « ان التصوف رياضة النفس ، ومجاهدة الطبع ، برده عن الأخلاق الرذيلة ، وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاخلاص والصدق ، الى غير ذلك من خلال الحسنة التى تكسب المدايح فى الدنيا والثواب فى الآخرة . . . هذا ما كان عليه أوائل المتصوفة حتى لبس الشيطان عليهم ، فكان أول تلبيسه ان صدهم عن العلم ، واراهم ان المقصود العمل ، فلما انطفأ مصباح العلم تخطبوا فى الظلمات ، فمنهم من غلا فى ترك الدنيا ، وهى قوام مصالح الخلق ، ومنهم من أغرى بتعذيب النفس بالجوع والعرى ، والفقر الاختيارى ، ومنهم من هام بالسماع ، والوجد ، والرقص ، ومنهم من غلبت عليه الخيالات حتى قالوا بالحلول والاتحاد ، وكانوا يعنون بالنظافة والتنطع فى الطهارة ، وراجت عليهم لقلة العلم بالأحاديث الموضوعة .

ان الغزالى تتجلى أصالته الفكرية واعتداله فى المزاج فيما كتبه فى الفقه وأصول الفقه ، ويتجلى جدله وقوته فى الحجة والخصومة العقلية فيما واجه به الفلاسفة من نقد لما راوه او قبلوه عن غيرهم ، وتتجلى سعة اطلاعه ووقوفه على أحوال النفس للأفراد والجماهير ومعرفته بأسلوب الاقناع ، وخاصة فى فن التمثيل والتشبيه ، فيما كتبه لترغيب الناس فى الزهد ومجاهدة النفس .

لولا سلبية الغزالى العنيفة فى مذهبه الأخلاقى لطالبنا بتطبيقه

بقي حيلتنا الراهنة حيث سادت المادية ، واكتسحت العالم موجتها
الطاغية ، وأحدثت من القلق والاضطراب ما ندرك في كل مكان آثاره .

نحن أفرادا وشعبا وجماعات في حاجة الى رياضة النفس ، وشفاء
القلب لنكون أخوانا متحابين نقدر المثل لذات المثل ، والانسانية لما
فيها من معان فاضلة ، ولكن في أسلوب أخف مما فرضه الغزالي على
نفسه ومريديه .

... والله الموفق .. وهو المستعان .

محتويات الكتاب

الصفحة

من هو الغزالي ٣

٣ — مقدمة في الاخلاق كعلم :

مذاهب المغيرة والتبعية — مذهب الاستقلال — مذهب

الارادة — مذهب السعادة — مذهب اللذة الحسية — مذهب المنفعة

— مذهب الكمال — مذهب الفرد — مذهب الجماعة . . . ٥

٣ — الغزالي كفيلسوف في أخلاقه ١١

(أ) الفضيلة ما هي ١٢

(ب) ما السبيل الى بلوغ الفضيلة ١٦

(ج) غاية العمل الخلقى ١٩

٤ — الغزالي كمتصوف في أخلاقه ٢١

الالهام ٢١

(ب) وقوع الالهام ٢٢

(ج) الرياضة وسيلة الالهام ٢٥

٥ — الغزالي كما أرى ٢٦

محتويات الكتاب ٣١

رقم الايداع / ٢٨٥٥ / ٨١

التسجيل الدولي ٦ - ١٥ - ٧٣٣٥ - ٩٧٧

1.070
92
119b